元明事類鈔

一七

詳校官監察御史臣龔驂文

員外郎臣牛稔文覆勘

欽定四庫全書

元明事類鈔卷二十六

監察御史姚之駰撰

珍寶門

金

得金弁中　元史蘇格使金不屈金主壯之取金巵飲之飲畢即懷以出復命備以虛實告且出所懷金巵以獻太宗喜曰我得金於汝手中矣

文淵閣寶

國立北平圖書館藏

淘金　元食貨志豐城舊有淘金户三百地不產金而歲課轉增民死徙且盡揭傒斯言之朝蠲其課

不登藏金　元史杜瑛所居術者言其下有藏金家人欲發視輒止之後來居者果得黃金百斤其不苟取如此

大如棗　西使記密實勒國地產金人夜視有光處誌之明日發之有大如棗者

藏金尺　元富珠哩翀集江西吏善舞文或誣熊氏子買

藏金尺訊則無之訊益酷乃貸簪珥作新尺符其妄

尚公至率清脫民始寧

槖不能容　元史博羅歡未至雲南布固丹裒以金六籝迎餽歡以其握兵拒之恐致變陽諾曰吾槖不能容可且持歸待我取之至則竟其獄

賜葉金　袁桷詩入院聽宣席未温賜金已向案頭存

自注故事入院傳旨畢賜葉金十兩始草制

不買詩名　元好問黃金行人間不買詩名用一片青

山衡霍重

盤龍金　明髙帝實錄上一日手黄金一錠示羣臣曰此乃表箋祑盤龍金命宫中洗濯銷鎔所成者

一挺酬詩　王世貞集元末吴中饒介之以醉樵歌試諸名士獨張夢簡第一得黄金一挺髙季迪次之得白金三斤餘各次之後承平久張洪修撰為人作一文得五百錢

胎金　宋濂集宣慰伯以娑律香贄余闞闞覺重却之

香中果胎黄金也

泚筆金　野獲編世廟齋醮每一擧即赤金亦數十兩盞扁對皆以金泥為書握管中書預備大管泚筆令滿故為不堪波磔狀則袖之凡訖一對或易數十管則袖中金亦不下數十銖矣

還金釵　泳化編李時勉元夜觀燈拾一金釵歸書於門有一婦人來告驗而還之其夫具幣以謝公不受因納一片藥曰此血竭不易得公入之後公以直諫

為金瓜斷腸賴血竭灌之得不死

不識金礦　明史稿陳觀洪武時為陝西叅政以廉稱或問陝產金礦何狀觀大驚曰吾備位藩寮何金之問

生熟金　明曹昭格古要論金出西番高麗等處沙中南番瓜子金麩皮金皆生金也雲南葉子金西番回回錢此熟金也

置金墓下　程敏政集馮履吉以鎰金貸俞繪不質券

馮卒後十五年俞遣其子以金倍息歸馮之子朋玉

不受其子則奠置馮君墓下而行朋玉不獲辭則以

予鄉人之貧者

金壺遺家　萬歷注畧上方十歲以英明聞穆廟恭妃

以金壺遺其家為門者所執上笞内使三十而以百

金遺妃曰妃家貧以此給賜先帝賜器不可出也

紫石成金　筆塵嘉靖中海豐漁子為颶風飄一絶島

見人皆椎結袒裼所食惟蜜浸黃精薯芋之類其流

水處皆五色石漁子各以數升置舟中一日飃返故岍取所挐文石則皆靺鞨瑟瑟諸寳也中有紫者以五銖入火間以白金成黃金一兩不鎔則柔甚可屈折云

伯温窖金　李日華集老竹嶺溪中多礁石相傳劉伯温窖金在下誠意伯每數十年一遣人來取土人妄鑿之終不得

金甲　明紀事本末劉瑾籍沒得金二十四萬錠又五

萬七千八百兩元寶五百萬錠又一百五十八萬三千六百兩寶石二斗金甲二金鉤三千金温盒五百

高北斗　明通紀萬歷時廵撫李三才請停礦稅疏云皇上欲黃金高北斗而不使百姓有糠粃升斗之儲

講筵金錢　長安客話景泰初始開經筵每講畢布金錢於地令講官拾之以為恩典

金絲帳　弇州史料嚴世蕃有金絲帳纍金絲為之輕細洞徹

金銀置礮　明紀事本末李自成殺掠馬騾為上次軍仗次衣幣次珍寶其金銀恒散棄之或以代鉛置礮中

錮金　明史稿張獻忠破蜀用法移錦江涸而闕之深數丈埋金寶億萬計然後決隄放流名錮金曰無為後人有也

箔金　宋濂義俠歌取袍當户著袍縫爛然頳箔金滿中貯碎若剪鳳翎

玉

玉桃盞　元史阿哈瑪特誣巴延平宋時取其玉桃盞帝命按之無驗後有獻此盞者帝愕然曰幾陷我忠良

十七步　輟耕錄巴延至于闐見有白玉一段高廣五六尺長十七步以重不可致

玉遞　元食貨志玉在法爾寶者有民戶六十淘焉於是免其差徭所淘之玉立水站遞至京師

鎮圭　續通考元鎮圭制以玉長一尺二寸有袞副之

止燔瘞　元祭祀志平章賈閭等議大祀禮神之玉無得燔瘞蓋燔者取其氣之臭聞玉既無烟又且無氣但當奠於神座卒事藏之時出而用

照見筋骨　輟耕錄巴延嘗至于闐國得一玉佛高四尺色如截肪照之筋骨脉絡皆見

納玉盞　元史世祖納碧玉盞六白玉盞十五於太廟

柈斗盈尺　談薈雅克特穆爾嘗晏客櫻桃下以赤玉盤盛脯白玉斗盛漿皆盈尺客楊維楨亦為色動

磨玉璽　輟耕錄至元間巴延出太府監所藏歷代玉璽磨去篆文改造押字圖書及鷹墜等物以分其黨與

玉酒甕　輟耕錄廣寒殿有黑玉酒甕玉有白章隨其形刻爲魚獸出沒之狀其大可貯酒三十石

煖玉注　明孔邇遹紀談陳友諒時或進煖玉注注蓋出於薛塘古墳者

玉玲瓏　泳化編汪后以憲宗護持璧所有以出英宗

索一玉玲瓏太監對應在汪所汪急而投之井

市盈尺　嘉靖注畧諭內閣皇祖六寶正德甲戌火失

其五令市玉盈尺者補之

雪山青玉　卓異記建文元年有使者還自西方得青

玉於雪山方踰二尺質理温潤上命玉人琢為大璽

命曰凝命神寶

盤徑尺　明紀事本末王振籍没時器服珍玩尚方不及

玉盤徑尺者十面珊瑚高者七八尺金銀十餘庫馬

萬餘匹

破囊得椀　壟起雜事張王基住居一男子陰囊大如斗陝西大賈識為至寶買去俟其死破囊得二玉椀世所絶無

合巹杯　甲乙剩言高郵守楊君家藏合巹玉杯形製奇怪兩盃對峙中通一道使酒相過兩杯之間承以威鳳玉潤而古碾琢極工葢漢器之奇絶者

玉斧　明通紀李文忠克應昌獲元主孫后妃等并宋

代玉璽金寶十五宣和殿玉圖書一玉册二鎮國玉

帶玉斧各一

求紅黄玉　明史稿嘉靖時製方丘朝日壇爵詔求紅

黄玉於天方哈密諸番不可得有通事言此玉産於

阿丹去土魯番東南二千里請重賄往購帝不從

却玉盌　典故紀聞回回進玉盌成祖曰磁器潔素瑩

然適心不必此也却之

識玉璞　池北偶談崇禎時内殿石縣長數寸上以問

大學士何如寵何謝不知歸問老友姚康伯曰此璞

也中必有玉翼日以對命剖之果然

碧玉尺餘　明季遺聞張獻忠遣人以碧玉長尺餘者

二方圓徑寸珠二枚賄熊文燦請降文燦許焉

玉琴　明通紀劉瑾籍沒時有玉琴一玉帶四千一百

六十二

珠

碧珠現鐘　輟耕錄文宗潛邸金陵適興國寺鑄大鐘

金方在治上至取嵌珠指環默祝曰若天命在躬此當不壞即投液中鐘成珠宛然在上及登大寳方言之

珠課　元食貨志珠採於大都南京廣州有珠課

烏蜑摵絙　輟耕錄廣東採珠之人懸絙於腰沈入海中良久得珠摵其絙船上人挈出之葬於蛟龍之腹者不少有司名曰烏蜑戸仁宗登極特旨放免後復行

雅古勒珠　元史西域賈人售雅古勒珠價六十萬合之可不渴熨面可使目有光省臣平章愛之一座傳玩尚文曰一人含之千萬人不渴則寶也若一寶止濟一人何益吾之所寶米粟是也

太歲彈　西使記布逵國所産大珠曰太歲彈又有蘭石瑟瑟金剛鑽之類

珠字詔　元史泰定帝以珠字詔賜帝師

珠袍　元史類編重山從太宗伐宋復入中書賜中廄

馬十匹貫珠袍一

珠三囊　元史朱清張瑄以海寇致位叅政多不法恐事覺以黄金五千兩珠三囊爲賂江浙平章搠克搠怒而繫之

進百斤　元史類編世祖時江浙平章莽哈岱進真珠百斤

珠傘　元史回鶻獻水晶盆珍珠傘等物帝曰今百姓疲弊所急者錢耳却之

雉帚掃珠　張昱輦下曲向晚大安高閣上紅竿雉帚掃珍珠

珠花　薩都拉詩昨日官家清宴罷御羅輕帽插珠花

重七兩　明史稿蘇祿國有珠池夜望之光浮水面土人以珠與華人市洪武時東主遣使貢大珠一其重七兩有奇

拆襖還珠　崔銑集王翺為都御史守遼東臨別太監某贈西洋珠四枚公固辭不得則內所着披襖中紉

之後還朝求太監從子謂曰如有營于佐爾費因拆
襆出珠授之封識宛然

分斗珠　維風編楊一清為相時有人餽美珠一斗者
公直受之嗣諸邊將來謁留詢邊事隨出所受珠分
勞之頃刻立盡

槌珠　典故紀聞刑部尚書楊靖逮一升將鞫之門卒
檢其衣得大珠一顆僚屬方駭視靖徐曰安有許大
珠此偽物命槌碎之始以上聞

蜑戶採珠　續通考洪武中差內官於廣東起取蜑戶採珠給與口糧

問珠狀　明史稿張岳遷廉州知府廉民多盜珠池岳居四年未嘗入一珠家人問珠何狀岳取庫中珠以示

爛溪珠　王叔承集隆慶戊辰夏秋時江南大旱吾鄉爛溪蚌產珠焉有徑寸夜光者有五色圓走盤者農漁雜採日數百人賣累千金

獅子形　王宇泰筆塵海南市舶提舉劉貽哲云嘗見一珠作獅子形究然畢肖

續命膏　萬歷注畧科臣蕭近高有言陛下思初疾時珠玉滿前誰為續命之膏

銀

元寶文　元史楊湜上言平準行用庫白金出入有偷盜之弊請以五十兩鑄為定文以元寶用之便詔可

蒙古　古今錄北荒稱銀曰蒙古元之先以女直國號

金乃以銀號其國也

千萬錠　元史中書省言太府院為内藏世祖成宗朝遇重賜則取給中書今所賜有踰千錠至萬錠者皆取之太府今復以乏告請自後内府所用數多者仍取之中書

銀交牀　元史巴圖爾從征納延有功帝賞以腰帶及銀交牀等物

烈女變　貢師泰金谿葛烈女詩憶昔里中初賦銀銀

賦曰急家日貧父身榜掠痛欲絶女心憤結何由伸
鬼狐夜嘷天漆黑大野騰騰火光烈可憐踴躍雙蛾
眉變作兼金白如雪
十流銀　馬祖常詩五坊戲馬賽爭道宣聲催賜十流
銀
銀徙　卓異記洪武中廣積庫銀每錠重數百觔忽穿
屋飛出莫知所之有一書生夜行見田間光起標記
而去明日掘土尺餘見白金一錠大不能舉歸約十

八人併力舉之上有廣積字衆分不均以聞於官官以聞上上曰此天賜儒生也即賜之

十窖　泳化編内帑之積凡十窖積之以備邊虞者景泰濫賜鈌其一角英宗復辟節他費以補之

一錢棄涇　續通考明陳完為涇縣教諭嘗分膳銀一生多取一錢而去既而少者來告完曰多在此遂封一錢與之其人曰先生本不多某安敢受完曰吾實偶多汝不受盍棄於水遂投諸涇

太倉庫銀　李夢陽疏臣始至户部太倉庫銀尚百七十餘萬今消耗且過半矣

銀甕　泳化編宣宗賜夏原吉範金圖書及翠爐銀甕玉杯玉帶

銀豆謠　明通紀景帝奢侈常以金豆金錢等物撒地令宫人及宦侍爭拾為閧笑楊守陳銀豆謠聞知昨日六宫中翠娥紅袖成春風黄金作豆競拾得羊車不至愁烟空別有銀豆薄如葉并刀剪碎盈丹匣也

隨金豆灑金階滿地春風飛玉蝶君不見民餐木皮和草根夢想銀豆如八珍官倉有米無銀糴操瓢盡作溝中塵

銀不足　明靳學顏疏今天下之民以匱之為慮者非布帛五穀也銀不足耳夫銀獨行則藏益深而銀益貴貨益賤於是銀積於豪右者益厚行於天下者愈少更數十年不知所底止矣

叱還銀硯　于慎行集李先芳為新喻知縣富人張浚

有宽遇公而白以一硯為獻受而付之記史異日發之銀也笑曰陶泓清士辱以朱提召湲叱還之

鑄餅　明史稿李自成入都悉鎔所拷索金銀及宫中器皿鑄為餅每餅千金約數萬餅騾車載歸西安

銀山　明張元凱西苑宫詞昨貯銀山高幾許試將玉尺殿中量

錢

泉貨監　元史武宗時初行錢法立資國院泉貨監以

領之

金銅芽　耶律楚材西域詩難穿無眼錢自注西人金銅芽錢無孔郭

銅兒　元史至正中欲更鈔法以楮幣一貫文省權銅錢一千文鈔為母而錢為子祭酒呂思誠曰中統至元自有母子上料為母下料為子比之達勒達人乞養漢人為子是終為漢人之子而已豈有故紙為父而以銅為過房兒子者耶

編古錢　吳萊題毘陵承氏藏古錢詩我觀泉志頗識錢古今錢品不一傳一朝變通別改幣餘盡沈朽徒埋船承君好古此收拾寶玩有若編埒然

錢飛　卓異記洪武乙夘御庫錢忽飛去側立於民門屋瓦上人以篾穿其孔或得一二十文

一貫　泳化編洪武中鑄大中通寶錢與歷代錢兼用以四百為一貫四十為一兩四文為一錢

雲中撒錢　稗史彙編成化丁酉六月京師大雨雨中

往往得錢王文恪公有詩云蒼天似憫斯人困故向
雲中撒與錢錢若了時民又困何如只賜與豐年
賜袖中錢　玉堂叢話宣宗幸史館撒金錢於地命衆
取之學士李時勉獨立不動上嘉歎親取袖中餘錢
賜之
給夜讀　李攀龍集余憶殿卿自肥子來持進不滿千
錢太孺人命給余夜讀
家兄孔方　明世說袁宏道令吳長安貴人一無問餽

時其兄宋道官翰林有與宏道同官者嘲之曰他人問餽以孔方為家兄君不問餽乃以家兄為孔方耳

飛空如蝶　長安客話涿中舊有塔在桑乾河中名鎮河塔嘉靖時塔崩内有古錢皆飛空如蝶

板兒　碧里雜存正德丁丑余遊京師見交易者皆稱錢為板兒即低惡之錢但取如數而不視善否好錢遂閣不行

禁天啓錢　曠園雜志蘇州逮周忠介公後民倡議天

啓無道互戒不用其錢各州縣從而和之積天啓錢無算後出示勸諭乃行私禁凡十閱月

數錢投匭　啓崇野乘楊忠烈殉義後追贓令亟賣菜傭亦爭以數錢投縣匭中三年乃止

買笑錢　朱白民家貧授徒養親以老萊子為法牀頭恒貯數十錢曰買笑錢

以錢償　明紀事本末給事韓一良言今之世何處非用錢之地何官非愛錢之人向以錢進安得不以錢

償詳見賄賂

五等　泳化編錢有五等當十當五當三折二小錢

錢譜　陸深燕閒錄吾鄉朱氏所撰錢譜盡衰歷代之

錢穴紙譜之竒形異狀無所不有而各䟽時代由來

揚䥹崖錢丈綌俱有論亦博古之清玩也

棰錢　明葉憲祖棰錢賦余盬司鼓鑄之役故事錢非

式者棰之因感其不才見棄有似乎人乃為之賦乃

有非幼非壯不範不模違錯刀之金飾類延繯之薄

膚蓋萬選而莫中將一擲而若無於是命朱亥之椎

碎鄧通之鑄紛如委地曾莫之顧

黃邊　徐渭詩鶖眼黃邊只八十个

鈔

交鈔　元食貨志鈔始於唐之飛錢宋之交會金之交

鈔其法以物為母鈔為子子母相權而行即周官質

劑之意也元初倣唐金制有行用鈔世祖始造交鈔

楮用於陰　輟耕錄世祖嘗以錢幣問劉秉忠對曰錢

用於陽楮用於陰今國家龍興沙漠自陰域以臨中夏宜用楮幣若用錢四海且將不靖遂不用錢後武帝用之不久輒罷

絲鈔　元史印鈔之法以絲為本每銀五十兩易絲鈔一千兩諸物之值並從絲例

賜鈔印　草木子元以朱清張瑄海漕有勞賜鈔印聽其自印鈔色比官造加黑印朱加紅

偽鈔謡　元李存偽鈔謡國朝鈔法古所無絶勝錢貫

如青蚨試令童子置懷袖千里萬里忘羈孤豈期俗
下有奸獘往往造偽潛隈隅設科定例非不重奈此
趨利甘捐軀
搨課簿　卓異記太祖時造鈔屢不就一夕夢神告以
當用秀才心肝為之既寤不解馬后曰士子苦心夕
課即心肝也乃取太學生課簿搨而製之遂成
収輭爛　明實錄正統四年勅户部曰市鈔不分輭爛
但有一貫字樣即皆行使是以鈔法流通今収受課

程亦不得分輭爛汚跡俟年終遣官會揀堪用者留
不堪者燒毀

取桑穰　啓崇野乘思陵欲行鈔法鈔局言須桑穰二
百萬斤例採產桑諸省槪因荒亂不能詳見桑

雜寶

珊瑚燈檠　元史郭侃將兵至克實密爾部屠西城又破
其東城東城殿宇皆構以沈檀焚之香聞百里得七
十二弦琵琶五尺珊瑚燈檠

盤植珊瑚　明史稿御史張應詔劾殷正茂以金盤二植珊瑚其中高三尺許賂居正

瑪瑙盌　元史成宗賜特爾格瑪瑙盌曰此器先皇所用朕今賜卿以久侍先皇故也

水精食牀　雨航記李時可宴楊鐵崖賞蓮花水精為食牀空其中置金鱗翠藻

採水晶　玉堂綱鑑武宗時福建平章言漳浦梁山産水晶乞割民百戶採之

翠腕闌　元氏掖庭記懿靜后誕日南朝宮人一獻寒光水玉魚一獻青芝雙虬如意一獻柳金闌翠腕闌

闌似今之手鐲乃景陽宮胭脂井中物

碧甸山　元史影堂祭器黄金瓶斝之屬以十數黄金塗銀香盒椀楪之屬以百數銀壺釜匜之屬稱是玉器水晶瑪瑙之器為數不同有玻璃瓶琥珀勺真珠

簾珊瑚樹碧甸子山之屬

月下蒲萄　耳談吳郡沈萬三有瑪瑙壺通明類水晶

面有蒲萄一枝如墨點名月下蒲萄

鐵可成銅　元史順帝時立饒州銅冶場注云時有張理言膽水浸鐵可成銅故即其地立之

設提舉　元史瑪瑙提舉司秩從五品又有玉局金絲子局鞓帶斜皮局瓘玉局浮梁磁局皆有提舉司

雜谷貢　續通考嘉靖中雜谷安撫司貢珊瑚

照世杯　典故紀聞賽瑪爾堪在西邉其國有照世杯光明洞達照之可知世事明史稿賽瑪爾堪洪武中

入貢其表文有云欽仰聖心如照世之杯使臣心中
豁然光明

太陰凝魄　明靳學賢水晶盞賦有太陰之凝魄抱元
英之至質發坤藏於重艮托哲匠而呈則

青紅色　格古要論多年老冰為水精然日本國有青
水精紅水精則水精非冰明矣

寶石井　談薈凡寶石皆出井中西番最盛中國惟出
雲南金齒衛與麗江兩處屬紅黄類者為猫睛䩥鞨

芽星漢砂琥珀木難酒黃剌子屬青綠色者爲瑟瑟珠珇綠鴉鶻石空青

琥珀藏蛛　王貽上集明王延喆文恪公子性豪有持琥珀求售者中有蜘蛛如生索百金延喆手碎之果有生蛛自內躍出行几上見風即化爲水

埒阿勒　類纂元大德間回回巨商賣埒阿勒一塊重一兩三錢估值中統鈔十四萬錠用嵌帽頂累朝皇帝相承寶重凡大朝賀則服用之

猫睛　徐渭集髙陞馳保安沈錦衣出猫睛睒睒若果核意以酬舊通君擲不顧去

鴉青　明施武寶井詞緬中花落滿蠻山千兩鴉青馬上還自注鴉青寶名寶井在姚關萬里外販寶者只於緬中交易

常貢　續通考明日本琉球常貢瑪瑙

犀銘　李維楨集王左丞睎余犀角圖色理形質甚奇可為山經可為酒器可為如意一物而三善具焉因

為之銘

水寶　語怪有回回見居民競汲一池因買之破山得一石池水從中出言此水寶也凡用汲者竭而復盈

詳見水

商人進寶　萬歴注畧在金商人進金一千五百兩青紅黃寶石四百塊猫睛珇珊綠等八十塊青碧黃白玉料一千六百餘斤硨磲瑪瑙琥珀料六十斤翠毛六千五百兩大小珠一萬二千六百顆

寶貨易眩　嘉靖注畧上欲觀内庫儲積太監張佐奏止之衆侍問佐佐曰寶貨易眩經目或啓靡心也

元明事類鈔卷二十六

欽定四庫全書

元明事類鈔卷二十七

監察御史姚之駰撰

禮樂門

典制

禮樂所自　元李好文集憲宗時有日月之祀當羣臣奏對時上問禮樂自何始左右對以堯舜則其立神基肇人極已宏遠矣

右為尊　元名臣奏議泰定帝時遷列聖神主於太廟新殿博士劉致議曰國家取唐宋定制為九世遂以舊廟入室為六世昭穆不分父子並坐不合禮經雖國家以右為尊然古人所尚左右初無定制今建宗廟之方位既依禮經而宗廟之昭穆反不合禮經於制未便

加封文宣　元閻復草制朕纂承丕緒敬仰休風循治古之良規舉追封之盛典加號大成至聖文宣王遣

使闕里祀以太牢

鹵簿圖　元史類編英宗時拜珠進鹵簿圖帝以唐制用萬二千三百人太多乃定大駕三千二百人法駕二千五百人丹墀獨對至大中曾巽初嘗著鹵簿圖並書進之至英宗而鹵簿大興旗幟之繡繪者作於閩浙人馬鎧甲被彩繡者作於江西又命留守作五輅

太常集禮　元史李好文言曩有詔集禮只令各郡縣

置局纂脩夫禮樂出自朝廷郡縣何有哉乃白院長

選僚屬出架閣文牘資其採擇三年書成名太常集

禮得旨頒示中外

星宿旗　元輿服志儀仗有二十八宿旗各繪神像又

有風伯雨師雷公電母五嶽四瀆旗

尚左　典故紀聞吳元年始命百官禮儀俱尚左改右

相國為左相國餘官如之

集禮書成　明紀事本末洪武中集禮書成其書以吉

凶軍賓嘉冠服車輅儀仗鹵簿字學樂為綱凡升降
儀節制度名數皆備通五十卷
革封號　王褘擬詔嶽鎮海瀆皆受命於上帝豈國家
封號之所得加令止以山水本名稱其神郡縣城隍
神號一體改正歷代忠臣烈士亦依當時初封以為
實號後世溢美之稱皆與革去
易木主　明紀事本末嘉靖中正孔子祀典易木主及
釐正從事諸賢本朝谷霖蒼論孔子加封自漢平帝

始也王拜於帝僭已稱先師禮也廟祀設像自唐宋元始也其褻已甚易木主禮也八佾十二豆籩自宋徽宗始也祭用生祿太學仍之郡國減等禮也帝釋奠舞六佾謬已從祀四聖七十二賢矣曾點顏路退食廡下子先父食改附啓聖禮也刪申黨黜公伯寮等十三人改蘧瑗等七人進后蒼等五人考証班班勿僭勿瀆禮也

尚赤　明通紀洪武時詔定服色尚赤

綵旗夾壟　泳化編正統時上祀先農畢釋祭服秉耒三推戶部尚書捧青箱後隨耆老馭牛按轅教坊樂工執彩旗夾壟謳一倡百和颭旗而行凡三往三返

鹵簿儀仗　續通考明鹵簿儀仗凡正旦冬至聖節錦衣衛陳鹵簿大駕於殿之東西郊祀鹵簿大駕全設前期視牲丹陛駕其祭社稷太廟山川鹵簿內去白澤旗以下等項耕籍幸學俱用鹵簿大駕

親蠶　嘉靖注畧夏言請舉親蠶上勅戶部建壇曰蠶

於禁中唐人便安之制不可法命翟車出入由元武
門壇制殺先農什一

孔門下馬 典故紀聞成化時以監生虎臣言詔天下
孔廟所在凡過其門者皆下馬

六卿不及 明紀編年成祖喪踰二十七日禮部尚書
請即吉羣臣釋服楊士奇以為宜素衣冠黑角帶明
日視朝上素冠麻衣麻經文臣惟學士武臣惟英國
公如上所服上曰張輔知禮六卿不及士奇所執是

也

大禮議　明紀事本末論世宗尊為天子必欲使之不皇其父興獻為天子父必欲與之共臣其子此議禮諸臣之過也至必欲遷太廟崇徽號著實錄折衷禮經毋乃不倫至於嚴父之說興睿宗之號進則以明察始以豐禰終矣

為三龕　獻徵錄周先生鑄嘗疑家禮四龕以西為上之說僅循唐制乃為三龕中祀所繼之宗而祖禰以

昭穆處左右門人問之曰此固朱子意也

祀先祝稱　續藏書呂文簡柟為翰林時受禄祀先祝稱某之子某聞者羨其知禮

喪禮皆儒　明詩話崇慶俗尚浮屠萬輔居喪獨遵家禮鄉人化之諺曰萬輔一呼喪禮皆儒

雙摺刺　王世貞集故事吏部尚書體最重六卿以下投皆用雙摺刺惟翰林光學以单紅刺相往返又六部尚書侍郎大小九卿於内閣用雙帖報之单紅及

余以太僕卿入都則惟内閣報单帖而六部皆以雙帖見報矣余等於部屬等官皆用雙帖往返不知起自何時殊覺陵替所費紙亦不少

論起復　明羅倫集臣聞朝廷援楊溥故事起復李賢臣竊謂李賢大臣起復大事綱常風化之所繫天下後世之所監況比年以來朝廷以奪情為常典縉紳以起復為美名臣不忍聖朝之世乃至於此

奪情　明通紀張居正父喪上賻贈甚厚然亦無意留

之所善同年李幼孜等倡奪情之說居正惑之乃疏乞守制示意馮保使勉留焉

脫屨 泳化編樂韶鳳奏古者朝祭有脫舄禮令議於郊祀廟享前期有司設御幕於壇門外及設執事官脫屨之次於門西側從之

稱晚生 觚不觚録翰林舊規凡入館而其人已拜學士即不拜學士而先登第七科者投刺皆稱晚生

書正字 觚不觚録故事投刺於東面書一正字雖甚

不雅而承傳已久余丙子入朝則投刺皆不書正字乃避江陵諱也

祭祀

國禮割奠　元史至元中祭宗廟始用沅州麻陽縣苞茅天鵞野馬塔喇布哈注其狀如獾野鷄鶬黃羊呼齋爾注其狀如鳩湩乳葡萄酒以國禮割奠

拜日月山　元通鑑憲宗始以冕服拜天於日月山詳見山

日月從祀　元史武宗至大三年祀南郊以日月從祀

歲必親祀　元通鑑英宗詔羣臣曰一歲太廟惟四祀使人代之不能致如在之誠自今歲必親祀

十人從祀　元史仁宗朝詔以宋儒周敦頤程顥顥弟頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙及故中書許衡從祀孔子廟廷歐陽元集時貢舉法行非程朱學不式尋定濂洛以下九儒及衡為十人祀孔子廟

純色馬　元史大德九年冬至祀天用純色馬一蒼犢

一羊鹿野豕各九後又改用蒼犢正副各一

太廟佛事　元禮樂志命國師僧薦佛事於太廟七晝

夜造木質金表牌位十有六設大榻金椅奉安祐室

前

造祭器　元史中統以來因金宋祭器而用之至治初

始造祭器於江浙行省其舊器悉置九闇

封號　元史至元二十八年加上五嶽帝號加封四瀆

四海王號遣使致祭

服冕舄　元禮典世祖立國建元考古昔之制而製服
馬冕舄之制祭祀則用之

后土祠　續通考元世祖時每歲遣使代祀后土至元
五年嘗建后土壇於太寧宫十二年又立后土祠於
平陽之監湯

别設一室　元史類編學宫中顔曾思孟為四配而顔
路曾點孔鯉乃在廡下熊勿軒謂宜别設一室以齊
國公叔梁紇居中而顔路曾晳孔鯉孟孫氏侑食春

秋二祀遣官分獻則可以示有尊而教民孝李東陽集謝鐸在南監議別祀叔梁紇而曾晳顏路孔鯉配之以全倫義又請增祀楊龜山而黜草廬吳氏皆不果行

進十議　元史類編袁桷居國史院時初建南郊桷進十議曰天無二日天既不得有二五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或為九或為二作祭天名數議圜丘不見於五經郊不見於周官作圜丘非郊議

后土社也作后土即社議三歲一郊非古也作祭天無間歲議燔柴不見於古經周官以禋祀為天其意各有旨作燔柴泰壇議壇羣祀而合祠非周公之制作郊不當立從祀議郊質而尊之明堂文而親之作郊明堂禮儀異制議郊用辛魯禮也卜不得常為辛作郊非辛日議北郊不見於三禮祭地而遵北郊鄭氏之說也作北郊議禮官推其博洽多采用者

金幡　元史祭五嶽有組金幡二四瀆織金旛二四海

五鎮銷金幡二

孩乳必序　元明善集藁城董公凡歲時有事於廟非甚病不廢拜跪子雖孩乳亦使之序曰祀以孝先也禮宜如是

合祀天地　明紀事本末太祖於冬至合祀天地於奉天殿列祖從

定南北郊　令言嘉靖九年更定南北郊禮南郊皇天上帝南向太祖西向東一壇大明西一壇夜明東二

壝二十八宿西二壝雲師雨師風師雷師北郊皇地
祇北向太祖西向東一壝中岳東岳南岳西岳北岳
基運山翊聖山神烈山西一壝中鎮東鎮南鎮西鎮
天壽山純德山東二壝東海西海南海北海西二壝
大江大淮大河大漢

祀郊禖　明紀事本末世宗以生員李時颺言舉祀郊
禖之禮夏言充祈嗣醮壇監禮使

丁祭　明史稿洪武初錢用壬為禮部尚書與諸儒臣

議以春秋仲月上丁於國子監釋奠丞相初獻翰林
學士亞獻祭酒終獻制曰可

通祀孔子　獻徵録先是釋奠之禮止行於京師洪武
十五年命天下每歲春秋通祀孔聖

别立廟　明張孚敬集臣謂今日之禮宜别為興獻王
立廟京師使得隆尊親之孝且使母以子貴尊與父
同則興獻王不失其為父聖母不失其為母矣

論從祀　王鏊集傳瀚為禮部侍郎時以龜山楊時從

祀孔廟言者因論羅從彥李侗亦當從祀公言二子
著述眎尹焞游酢謝良佐未知先後二子從祀則三
人似不可遺道學所在其可濫乎乃止
退揚進董　實録楊砥洪武中為行人上疏言揚雄仕
莽董仲舒有正義明道之言令孔子廟從祀有雄而
無仲舒臣以為宜退彼進此太祖從之
何獨廢澄　王鏊集吳寛為學士或謂元儒吳澄出處
不正不宜從祀孔子公曰從祀亦觀其有益於經傳

否耳苟有裨經傳則揚雄馬融亦皆不廢何獨廢澄

也

建祠　李春芳集國家二百年來勑建祠祀者惟文成

劉公基文貞楊公士奇暨文莊歐陽公德三人而已

明儒從祀　明史稿隆慶初廷臣請以王守仁與薛瑄

陳獻章同從祀文廟帝獨允禮臣議以瑄配王世貞

集臺諫有請以明先儒從祀文廟者周少宰子義首

以王文成守仁陳檢討獻章應而蔡祭酒清胡布衣

居仁章文懿懋呂文莊柟亞之下羣臣議祀王陳而布衣與馬按三賢從祀在萬歷十二年

議祧廟　吳寬集倪岳為禮部侍郎時德祖以下九廟已備及憲宗神主將升祔於制當祧公言自德祖以上莫推則德祖猶周之后稷也不可祧懿僖仁三祖以次當祧至太祖太宗為周之文武百世不遷今憲宗升祔當祧懿祖一廟宜於太廟寢殿後别建藏祧主之所每歲暮則奉祧主合享應古祫祭之制

祭城隍　嘉靖祀典上曰城隍人鬼也馬可與天神地祇雜於一壇而祭議歸本廟於常祭外添設一壇

改祭渾源　湧幢小品北嶽在渾源州自石晉割賂契丹宋人遂祭於陽曲今都北平則陽曲反在其南宏治中馬鈞陽請改祭渾源為部所格　案有虞氏望於山川未嘗登封漢書宣帝妃祀北嶽常山於上曲陽以為嶽靈所居也通典唐武德中祀北嶽恒山於定州則知北嶽望祠非始於宋朱國祚馬鈞陽言誤

矣

東西郊　明紀洪武時增脩壇壝於大祀殿丹墀中東西相向以祀日月罷朝日夕月之祭至嘉靖中用夏言議改建四郊兆日於東郊兆月於西郊

奉先殿　明史稿高帝諭陶凱欲盡所以追遠之道凱以太廟已有常祀乃請於乾清宫之左别建奉先殿以奉神御從之

司禮習儀　明紀事本末懐宗幸太學先期司禮太監

王德化奉命率羣臣習儀於太學時比之唐魚朝恩
講經元李邦寧釋奠事
服裘秉珪　明鄒德溥郊禋賦帝乃服大裘之雲煜兮
秉鎮圭而如壝握鸞刀以啓膋兮尊黃琮以為儀犢
與牲往逆象色兮圭兩邸以從數奏太簇而歌應鍾
兮又綴以咸池之舞
牲帖　嚴嵩奉命視牲詩牲帖犧人報騶聲騎士催
展陵視寢　明魏學禮大祀山陵賦萬歷庚辰皇帝將

有事於山陵宗伯以故事請曰展陵視寢永昭孝思每帝嗣統則斯禮稱焉帝其念哉帝曰俞

瑤壇琳觀　何景明郊觀詩丹戶乾坤闢雕墻海岳扶瑤壇上星斗琳觀俯虛無

朝會

定朝儀　元史至元六年上命許衡與太常卿徐世隆定朝儀儀成帝臨觀甚悅

鳴鞭　元禮樂志元正受朝儀皇帝出閤升輦鳴鞭三

俟兩宮升御榻鳴鞭三五品以下賜酒於日精月華
二門之外宴畢鳴鞭三

劈斧 元輿服志次儀使一人左鹵簿使一人右次禮
儀使二人分左右持劈正斧一人當中趙孟頫宮詞
天步將臨玉斧來邱濬詩興隆無復殘笙譜劈正猶
知舊斧名

詐馬筵 周伯琦詩序乘輿北幸上京歲以六月吉日
命宿衛大臣及近侍服所賜只孫珠翠金寶衣冠腰

帶盛飾名馬清晨自城外各持彩仗列隊馳入禁中

上盛服御殿臨觀乃大張宴為樂諸坊奏大樂陳百

戲凡三日而罷俗呼曰詐馬筵

兩宮升榻　元史元正受朝儀皇帝皇后兩宮升御榻

殿前起居拜舞贊曰普天率土祈天地之洪福同上

皇帝皇后萬歲壽

孔雀蓋　元輿服志孔雀蓋朱漆竿首建小蓋蓋頂以

孔雀毛徑尺許下垂孔雀尾簷下以青黃紅瀝水圍

之

控鶴呼　元禮樂志朝儀有山呼注云凡傳山呼控鶴呼噪應和曰萬歲

春班午仗　薩都拉詩綵旗拂柳春班卷宮漏穿花午仗移

列金撾　楊基早朝詩錦襠繡帽列金撾玉節龍旗拱歲華

由卯陛　雷禮集禮部尚書崔亮對太祖曰天子祭天

升自午陛祭社升自子陛盖社主陰陰北方也君南
向荅陰之義也郊主陽陽南方也君北向以荅陽也
若羣臣朝参無荅神之義俱當避君上之尊故升降
則皆由卯陛朝班則分列東西以避馳道

飲教乾　李東陽慶成宴詩坐擁日華看漸近酒傳天
語飲教乾自注每宴必傳旨云滿斟酒又云官人每
飲乾

傳三呼　程敏政元日早朝詩鴻臚立仗傳三呼馬監

隨班控六飛

樂律

徵遺樂　元史太祖徵用舊樂於西夏太宗徵金太常
於燕京及憲宗始用登歌樂祀天於日月山世祖用
以享祖宗於中書省至元三年初用宮懸登歌文武
二舞於太廟

大成樂　元史類編太宗命王鏞作大成樂元陶安大
成樂賦芹波環璧芝楹毓金素王凝旒有赫其臨運

隆文明之世樂鳴正大之音鏗宫商於翕繹調律吕於精深

古樂繹奠　元典章仁宗時制繹奠于太學用大成樂令各路府選習古樂師教肄生徒不得仍用俳優歌曲

玉律　元史齊履謙精於樂律嘗得黑石古律管一長尺有八寸外方内為圓空中有隔隔中有小竅盖以通隔上其製與律家所説不同盖古所謂玉律者是

也

樂無全書　明沈文初政記高皇於開國之初開禮樂二局徵天下者儒分任之當時集成有大明集禮而樂未有全書

猶工尺字　明鄭世子樂律全書古今論樂多誤於律呂之說不知律呂乃樂家末務聖人用以識別音聲之名猶今工尺字耳

律本律度　明王廷相律論書曰律和聲故有律本有

律度律本黄鐘是也律度中聲是也

當去羽音　黄佐樂論宋以火徳王天下論避所尅旋宫當去羽音明亦以火徳王天下與宋同避尅當去

羽

夢大舜　楊繼盛集師韓公謂予曰吾欲制十二律之管每管各備五音七聲各成一調何如予退而欲製漫無可據廢寢食三日忽夜夢大舜坐堂上案下設金鐘一命予曰此黄鐘也子可擊之連擊三醒而有

悟即燃燈取竹鑽至明而成管六至已而十二管成以呈於師師曰刻志樂之日九鶴飛舞於庭其應乃在子乎

無變律　明朱載堉律呂精義序臣父恭王厚烷及臣外舅祖都御史何瑭嘗論黄鐘九寸縱黍則八十一分横黍則百分以證前賢九十分之誤又言援笙證琴則知琴均當其七音援琴證律則知律數惟止十二蓋有變聲而無變律陳暘蔡元定所見皆非是

尺不同　律呂精義國初冷謙定律用令工部營造尺
與蔡元定十二律管算法皆同惟尺不同謙律聲比
元定下五律餘失之盈緩元定比謙高五律餘失之
焦殺二者之間庶幾中聲乎

詩即樂經　明劉濂樂經元義六經缺樂經古今有是
論愚謂樂經不缺三百篇者樂經也夫子删詩取風
雅頌一一絃歌之得詩得聲者三百篇可見詩在聖
門辭與音並存矣後人知有辭不復知有音故僅以

詩為詩也

工尺　明何瑭樂律管見律和聲者如作黃鐘宮調則衆音之聲皆用黃鐘為節也今俗樂以工尺上一四合為板眼如作工字則衆音皆以工為節然後不亂乃其遺法

制器合奏　王世貞集楊繼盛從韓公邦奇受樂謂韓公曰樂有器而後有聲夫器理所寄也乃搆桐竹絲漆手製管和矣已製琴若瑟若笙簫塤篪之類諧而

合奏之若一以復韓公公大悦

歌舞

崇德定功　元史成宗時祀天南郊其文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞

製八佾舞　元史清廟雅樂只有登歌耶律鑄製宮懸八佾之舞樂舞成表上之賜名大成

樂隊　元史類編樂音王隊元旦用之壽星隊天壽節用之禮樂隊朝會用之又有說法隊奏金字西番經

之曲

天魔舞　元通鑑順帝荒於遊宴以宫女三聖努妙樂努文殊努等十六人按舞名為天魔首垂髮數辮戴象牙佛冠身穿纓絡大紅銷金長短裙雲肩合袖綬帶各執嗚布喇之器内一人執鈴杵奏樂

象牛栖鳯　續通考元文舞器纛二高七尺杠首刻象牛首下拖朱繒蓋以三重以導文舞武舞器旌二其制如纛杠首栖以鳯以飾武舞

白翎雀　輟耕録白翎雀者教坊大曲也雀生於烏桓朔漠之地雌雄和鳴自得其樂世皇令伶人碩德閭製曲以名之曲成上曰何其末有怨怒哀嫠之音乎張憲詩檀槽𨦝𨦝鳳凰齶十四銀鏍掛冰索摩訶不作兠勒聲聽奏筵前白翎雀

儀鳳司　楊允孚詩儀鳳伶官樂既成仙風吹送下蓬瀛花冠簇簇停歌舞獨喜簫韶奏太平自注儀鳳司天下樂工隸焉

龍歸洞　元氏掖庭記武宗泛月於太液池舟上各設女軍左曰鳳隊右曰鶴團兩軍水擊為戲既畢樂作唱龍歸洞之歌而還

讚佛樂　元史順帝用宫女十一人練搥髻勒帛常服或用唐帽窄衫所奏樂用龍笛頭管小鼓箏纂琵琶笙胡琴響板拍板遇宫中讚佛則按舞奏樂

新水令　元史歌曲有新水令沽美酒太平令諸名

翻冠飛履　元氏掖庭記才人凝香兒能為翻冠飛履

之舞舞間冠履皆翻覆飛空尋如故一舞中屢飛屢
覆百試不差

錦圍珠壓　楊基詩遍地錦圍歌處席滿身珠壓舞時
腰

鷓鴣舞　周憲王元宮詞殿前百戲皆呈應先向春風
舞鷓鴣

釋奠樂　吾學編樂韶鳳博學能文洪武中命更製釋
奠先師樂章

定樂舞生　律呂精義宋徽宗以士子恥於樂舞罷之洪武中更定孔子釋奠樂舞生擇監生及大臣子弟預教習之蓋矯宋徽之弊也

增武舞　嘉靖注畧詔世廟增武舞時張璁以天子八佾文武各八桂萼以音貴人聲容貴干戚則去武舞者去所貴也遂增之

時雍曲　明褚蓮時莊烈帝宮詞日日南薰廣殿風繖缸初進海榴紅新詞於變時雍曲詔許中書譜殿中

優侏儒獶　明廖道南請稽古樂疏令大祀慶成設宴於奉天殿教坊司承應雅俗混淆優侏儒獶恐非所以秖承上天之餘惠也

水嬉過錦　蕪史御前雜戲有水嬉過錦皆鐘鼓司承應吳偉業集思陵在玉熙宮中梨園子弟奏水嬉過錦諸戲內才人於煖閣齎縷金曲柄琵琶彈清商雜調自河南寇亂天顏常慘然無復有此樂矣

天地元聲　明宋新吳歌記吳歌自古絕唱于道姑胥

蒼頭皆善吳歌迭歌五六百首其叙事陳情有文人
騷士嚙指斷鬚而不得者豈非天地之元聲匹夫匹
婦所與能者乎
雜劇傳奇　湯顯祖戲神清源師廟記清源師演古先
神聖八能千唱之節而為此道初止爨弄參鶻後稍
為末泥三姑旦等雜劇傳奇長者折至半百短者折
才四耳
西廂　王鏊詩漫衍魚龍看未了梨園新部出西廂案

此咏武皇南巡事

魏譜梁詞　明瀋之恒聽曲詩白苧尚能調魏譜紅牙

原是按梁詞自注謂良輔伯龍也

崑山腔　明崑山魏良輔精通曲律創造音調世謂之

崑山腔

全賓全白　明單宇叢語北曲中有全賓全白兩人對

說曰賓一人自說曰白

海鹽聲　湯顯祖集戲道有南北南則崑山其次為海

鹽吳浙音也其體局靜好以拍為之節江以西曰弋陽其節以鼓其調喧至嘉靖而弋陽之調絶變為樂平為徽青陽

觀音舞　曲中志張幼于曰余猶及見徐鸞鴻觀音舞萬華兒善才舞令曲中廢此伎矣

鸞唱　明許裴詩小妓新翻鸞唱聲

十反　吳偉業詞江南好皓月石塲歌一曲輕圓同伴少十反麤細聽人多弦索應雲鑼案反平聲亦作番

琴

手斲琴　元虞摯集宣慰趙淇尤妙琴事操多自譜琴出其手斲者琴工音馬以為賢世所寶古琴遠甚

淡鈍　楊維楨集潘師古以琴名時宗新聲皆鄙其淡鈍余謂師古不為王門伶人新聲不必宗也

震餘琴　趙孟頫集鮮于伯幾惠震餘琴云是許旌陽手植桐所製

蛇蚹紋　周權集古琴漆有蛇蚹紋者材之良也詩云

誰裁鳴鳳千年枝蛇蚹龍紋巧蟠組

五絃九絃　續通考元雅樂琴制五絃七絃九絃各二

雨寛線　宋无詩雨寛琴上線

春雷　渌水亭雜識萬松老人耶律文正王之師也常從王索琴王以承華殿春雷及種玉翁悲風譜贈之

願歌南風　彭時筆記上御南薰殿召王翺李賢馬昂彭時呂原五人入侍命内侍鼓琴上曰琴音和平足養性情曩在南宮自撫一二曲令不暇及矣賢等對

曰願陛下歌南風之詩以解民慍

雷擊桐　繩蟄錄巘王好琴有姚梅者善斵琴王命趙

德周從梅得其法梅嘗取學宮雷所擊桐斵之德周

願減值改畀已作

純陽琴　格古要論底面俱用桐木為之謂之純陽琴

古無此製近世為之取其暮夜陰雨彈之不沈然不

能達遠聲不能實也

五百牀　客燕雜記明懷宗於宮中鳴琴製於變時雍

等曲取尚書語為之内局造琴五百牀内監張姓者主之遍訪知音之士

友琴　徐渭集陸君以清嗜琴久之得其趣益與之狎視琴猶人也憂喜所到手出其聲若與之語因自呼友琴生

四善　明陸樹聲筆談琴材以輕鬆脆滑謂之四善取桐木多年者木性都盡液理枯勁則聲易發而清越

造三千張　池北偶談明潞藩敬一主人風尚高雅嘗

造琴三千張

風鳴 明梁有譽詩瑤琴不復理空餘山水情棄置石床上風來時一鳴

忘琴 明僧破窓詩對琴不見琴忘琴聽琴響坐久聽亦無雲飛樹尖上

白玉琴 震澤長語朱寧籍沒珍寶如山有白玉琴一金船一白玉琵琶一

懸壁有聲 居易録楊正經善琴莊烈帝召見稱旨賜

二古琴癸未歸蜀次旅舍懸琴壁間鏗然有聲者三
正經泣曰此亡國之徵也是日李自成入潼關明年
明亡

天琴　帝京景物畧西洋有天琴鐵絲絃隨所按音調
如譜案天琴亦名自鳴琴吳偉業詩異物每邀天一
笑自鳴鐘應自鳴琴

瑟

兩端繪錦　元樂志瑟面施采色兩端繪錦律呂精義

此近代俗制也古所稱錦瑟不過用錦一幅置於瑟
尾以襯絃耳

瑟辭　元熊朋來瑟賦惟夫陸沈野逸舒湮宣鬱人莫
我好而吾瑟之辭於是采孤桐兮南山之陽致文梓
兮北山之北本以黃鐘度以周尺遂練朱而繩絲雖
繪錦而貴質小絃之縷七十餘二大絃之絲八十有
七

一派氷泉　郝經瑟詩二十五絃百寶裝一派氷泉落

纖手

寒玉響泉　談薈明盧中丞邁有寳瑟四各值數十萬有寒玉石罄響泉和至之號

一絃一律　續通考明瑟俱以朱絃中一絃名曰君絃以黄色總二十五絃瑟絃與琴絃不同琴以黴為十二律瑟每絃止為一律

黄絃　明鄭世子律書令太常之瑟黄絃不彈夫初設黄絃主意以其絃多難彈遂將黄鐘黄之覩黄絃即

知是黄鐘使人易識後乃傳訛謂君絃不宜彈於君絃傍添設黄鐘當隅八乃隅九誤矣

鐘

寄周鐘　趙孟頫集貞居先生遠寄周鐘銑間有文象黽之形所謂黽氏為鐘者也擊之與夷則合而是日又適立秋古物之來豈偶然哉

括鐘　續通考至元初各道宣慰司括到鐘三百六十有七

太和鐘　明實録洪武時鑄鐘倣宋景鐘以九九為數拱以九龍植以龍簴建樓於圜丘齋宫之東北懸之每郊祀則鳴上更名曰太和鐘

靈安錫　續通考明鑄鐘法淨銅一斤加靈安錫四兩如聲濁加黑鉛少許聲清者不必加鉛錫

躍水　湧幢小品成化間大鐘二盪淮水中聲竑竑勢欲躍起平江伯陳鋭祭之一鐘遂止懸之朝宗門樓聲聞百里其一止泗上

神鐘　明豐坊集海鹽禪悅寺神鐘聲聞數十里天順時忽無聲渡海者覩其影在波間浮屠用法攝之乃復聲後鐘沉塗邑病厓將新其樓鐘忽自聲若扣百有八於是鐘之神益顯

乳鐘　諸寺奇物記方山定林寺有乳鐘即所稱景陽鐘也鐘一百有八乳乳異聲故名乳鐘

鐘復洪亮　明陳炌集樂護為大名知府郡有譙鐘相傳魏太武所鑄守清正則鐘聲洪亮否則不揚前守

惡而棄之適歲歉民言神物棄置為咎因祭而懸之扣之不揚公不悅忽夢大衆喧於鐘所旣再扣之鐘果洪亮

紐絶　皇甫庸紀畧宏治乙丑春朝鐘新成而紐忽絶

蟒盤　湧幢小品胡宗憲擊倭取各廟銅鐘製大將軍惟桐廬縣城東一寺鐘有蟒蛇盤其上軍士懼不敢動再取再如之

愢古鐘　啓禎野乘薄珏有神解吳生懐古鐘失聲公

就地以火煨之聲遂如故

自鳴鐘　蓬窻續録西人利瑪竇有自鳴鐘僅如小香盒精金為之一日十二時凡十二次鳴案自鳴鐘亦名候鐘見帝京景物畧明朱國祚瑣里行巧將制器媚中涓自鳴鐘獻黄金殿

鼓

騾鼓　元輿服志騾鼓六飾駝鼓九飾

猊趺　續通考元樹鼓之制每樹三鼓采飾悉同唐建

鼓之制以青猨猊四為趺

駱駝鼓　楊允孚詩御道聲聲駝鼓來自注謂駱駝鼓也衣桶詩前行節駝鼓執御各在手

搏拊代鞞　律呂精義革音有四器鼓也拊也鞞也鞀也近代雅樂無鞉無鞞而借搏拊代鞞誠闕典也

聲敵大鏞　獻徵録張三丰元末居寶雞金臺觀後以小鼓一腔留土民楊家而去鼓制甚小雖戛大鏞不能亂其聲後亦亡去

腰鼓三百　明詩話康海坐援獻吉遂挂清議歸田之
後耽心詞曲發時家無長物腰鼓多至三百副

磬

靈璧石　泳化編磬石出靈璧縣西北山取其一樣聲
之石琢成音諧如也

自擊石磬　明紀事本末太祖御戟門閲雅樂自擊石
磬起居注熊鼎曰樂不外求在於君心君心和則天
地之氣亦和樂無不和矣

淮河曲石　明鎦崧集鄧侍郎嘗過淮河漁父家見盆
盎上置曲石命滌視之有銘文焉則磬也漁父云得
之淮水中公以衆易之文理精緻聲極清越
揭燈代磬　泳化編夏言以特磬難得巨石且石聲清
渺縱巨亦難及遠以銅為之又恐混同正懸之磬臣
思特磬之設以為樂節莫若揭燈於竿以為樂之作
止則不動聲色望而可知從之
夢拊磬　陳獻章行狀公小時一夕夢拊石磬其音泠

泠然一偉人笑曰八音惟石為難令諧若是子異日得道乎因號石齋云

午磬　馬祖常詩夜廊酥燈明午磬梵唄集案此僧磬名亦相同故附載

笙

斑竹紫竹　續通考元巢笙和笙皆十九簧以斑竹為之明笙式以紫竹為之簧用響銅薄片鵝石尖頭

興龍笙　元史興隆笙形如夾屏壁紫竹管九十有二

皮封口用則繫風囊於口間囊如琵琶有柄一人按小管一人鼓風囊則簧自隨調而鳴本回回國所進判官鄭秀增如今制案王褘集有興龍笙頌隆作龍笙伶　楊維楨集玉笙謡為鐵門笙伶周奇賦用真匏　律呂精義令笙以木代匏非真匏音常命良工列簧匏中而吹之終不如代匏之妙聞令溪洞諸蠻猶用匏為笙穴管之間鹽而漏氣其音不若中國之笙也

蘆笙 明方以智詩誰伴愁人坐月明苗中兒女舞蘆笙自言頗似江南曲不是秋笳出塞聲

簫

玉鸞 顧瑛集楊廉夫昔有二鐵笛字之曰鐵龍今亡其一偶得蒼玉簫一枝字為玉鸞用配鐵龍以書來索賦玉鸞謠焉

鸞鳳為飾 續通考元簫制如笛五孔排簫編竹為之十六管濶尺有五分黑漆金鸞鳳為飾

簫材報　明詩話王孟端善畫與一商人隣居月下聞簫明日寫竹以贈之曰我聞簫聲以簫材報

山口　續通考明製簫式以竹為之長一尺九寸五分管圍三寸管上開竅名曰山口吹竅前五孔後一孔

天外玉簫　明寧獻王宮詞忽聞天外玉簫聲花下聽來獨自行注永樂間上寵賢妃權氏善吹簫故宮詞暗咏其事詳見妃嬪

底簫樍簫　律呂精義陳暘樂書宋太常簫皆容底十

六管從左手為頭次第吹之元史樂志排簫有櫝令

明集禮所載之簫即宋制之底簫也明會典所載之

簫即元制之櫝簫也其制皆陋不可為法

笛

鐵笛　楊維楨集鐵笛道人手持鐵笛一枝笛得之洞

庭湖中冶人緱氏子嘗掘地得古莫耶無所用鎔為

鐵葉筒之進於道人道人吹之皆應律竒聲絶人世

三孔七孔　續通考元羗笛製如笛而長三孔龍笛七

孔橫吹之管首製龍頭

圓聚侯　元氏掖庭記程一寧才人以弄笛得幸帝笑謂寧曰令夕之夕情圓氣聚然玉笛卿之三青也可封爲圓聚侯

鶴骨笛　元薩都拉巧題百首有咏鶴骨笛詩

傘柄　耶律楚材西域河中十咏傘柄學鑽笛宮門自

斲琴

鷓鴣遂　明周定王元宮詞宮裏猶思舊風俗鷓鴣長

遂序涼州

箏

如瑟　續通考元制箏如瑟兩頭微垂有柱十三絃

賜軋箏　元明善集樂師張淳善箏仁宗詔造軋箏岳柱龍齦及緣畫以桐梓金玉錯之曲奏遂以賜淳

李節箏　何良俊聽李節彈箏詩汩汩寒泉瀉玉箏泠泠標格暎清氷愁中為破秋風曲不負移家住秣陵教坊李節箏元朗品為第一盛仲交有元朗席上聽

彈箏歌

指亂蛾顰　明王廷陳聞箏詩花月可憐春房櫳暎玉人思繁纖指亂愁劇翠蛾顰撥色歌頻變留賓態轉新曲中仍自叙家世本西秦

琵琶

七十二絃　西使記布達國琵琶有七十二絃者元雜記元郭侃征克實密爾獲其樂器有七十二絃琵琶

史騍兒　王逢詩引史騍兒燕人善琵琶至治間蒙上

愛幸上使酒縱威福一日御紫檀殿飲命驟絃而歌之驟歌曲有酒神僊之句上怒殺之後問驟不在悔曰驟以酒諷我也

一曲千金　韞光樓雜志元世祖時有李宮人最善琵琶揭曼碩袁伯長王繼學皆為作詩揭徯斯李宮人琵琶行君王豈為紅顏惜自是他人彈不得玉觴未舉樂未停一曲便覺千金值

鳳琶　王惲詩綺席圍聲伎銀箏合鳳琶

獨奏竹枝　亘史趙王雅愛茂秦詩得其竹枝十章命所幸琵琶伎賈扣度而歌之茂秦謁王王宴之酒行樂作止衆伎賈獨奏琵琶方一闋茂秦傾聽未敢發言王曰此先生所製竹枝詞也命諸伎擁賈出拜光華動人茂秦老不勝酒醉卧山亭王命姬以袵代薦承之以胈後乃以盛禮而歸賈於邸舍

用二用八　續通考明攛掇樂器用琵琶二丹墀大樂樂器用八

左右手彈　耳談明京師瞽者李近樓籍錦衣千戶善琵琶能左右手彈新聲古曲無不絕妙平生羈愁哀怨及人已胸中事皆於鳴絃鐵撥發之令人髮上指淚交下

琵琶擊　玉堂叢話康海罷官自隱聲酒時楊侍郎廷儀少師廷和弟也以使事過康康置酒自彈琵琶唱新詞為壽楊徐謂家兄恒相念君但得一紙書吾當為君地康大怒罵曰若伶人我耶

手琵琶擊之楊走免

徵曲寫聲　明袁尊尼聽彈琵琶賦按調流音徵曲

寫聲下上其手逆順有經紘無取多宮填鏗洪

殺會節要眇希清

查八十　明張佑聽查八十琵琶詩註查善琵

琶曾應詔教內人如唐之賀老晚年流落

江湖人多趨贈亦如開元之盛也王寅訪

查八十詩年來匹馬走燕雲聽盡琵琶盡

讓君

半槽餘暖　明梁伯龍詩曲罷暗香人不識半槽餘暖

在琵琶

王康絶調　吳偉業琵琶行琵琶急響多秦聲對山慷

忼稱入神同時漢陂亦第一兩人失志遭遷謫絶調

王康並盛名崑崙摩詰無顏色百餘百年操南風竹

枝水調歌吳儂

諸器

搏拊　元禮樂志革部搏拊二製如鼓而小中實以糠外髹以朱繪以綠雲繫以青絨兩手用之或搏或拊以節登歌之樂

金剛瓕　鐵崖集胡琴在南為第二絃子在北為令名亦古月琴之遺製也張猩猩絶妙於是時過余索金剛瓕作南北弄

地字阮　耶律楚材集了然居士贈我東坡鐵杖地字號阮真絶世寶也阮故宋物泰和間秘於禁中待詔

孫安仁之姊以琴阮得侍上以此阮賜之

吹螺　張昱輦下曲三司侍晏皇情洽對御吹螺大禮終

三絃　楊慎詞品今之三絃始於元時小山詞云三絃玉指雙鉤草字題贈玉娥兒明周憲王元宮詞三絃彈處分明語不是歡聲是怨聲

提琴　李日華集提琴之聲纖妙婉折如蠅語蚊吟具有低昂節度其法以犧猔拂之

三尺檀龍　楊維楨詩李卿李卿樂中仙玉京侍宴三十年自言絃聲絶人世樂譜親向鈞天傳今年東遊到吳下三尺檀龍為手把

火不思　元史和必斯製如琵琶圓腹如半瓶榼以皮為面四絃皮絣同一孤柱

紅牙管　楊維楨集呂敬夫遺紅牙管云度廟老宮人所傳物也

雲鑼　吳偉業詞絃索應雲鑼詳見歌舞

元明事類鈔卷二十七

乾隆御覽之寶

總校官知縣臣繆琪
校對官中書臣李斯咏
謄錄監生臣馮國炳